四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

明集禮卷三十六 七

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣孫球

謄錄監生臣孔廣平

明集禮卷三十六

凶禮

總叙

周官凶禮之目有五曰喪曰荒曰弔曰襘曰恤秦漢以來載籍殘闕惟喪禮粗備至唐惡凶禮徙其次第於五而李義府許敬宗輩又以為凶事非臣子宜言遂去國恤之條故開元制禮惟著天子賑恤問疾舉哀除服臨

喪冊贈及中宮東宮東宮妃舉哀成服奔喪臨喪之儀而已宋興因之微加損益元有賑恤之典而喪葬各因其俗今擬國朝自賑撫以下凡十有七篇其行事各見於儀注

賑撫

遣使賑撫各府水旱蟲災

周禮大司徒以荒政十有二聚萬民以保息六養萬民故其屬有司救之官凡歲時天患民病則以節巡國中

及郊野而以王命施惠漢文帝元鼎元年夏大水關東
餓死者以千數秋九月詔遣博士中等分循行諭告吏
民有賑救饑民者具舉以聞成帝河平四年三月遣光
祿大夫博士嘉等十一人行舉瀕河之郡水所毀傷困
之不能自存者財賑貸其為水所流壓死不得自葬者
令郡國給櫝櫝葬埋已葬者與錢人二千避水他郡國
在所冗食之晉成帝咸康元年二月諸郡饑遣使賑給
唐太宗貞觀七年八月山東河南三十州大水遣使賑

恤十三年自去冬不雨至於五月分使賑恤宋太宗雍熙三年八月劒州言穀貴詔遣使以官粟賑饑民真宗咸平二年十月以兩浙荆湖旱命庫部員外郎成肅等往體量賑恤元成宗大德三年春正月遣使問民疾苦五年秋八月詔以夏秋以來霖雨風水為災南北數路民罹其害遣官分道賑恤國朝凡遇各處水旱則遣使分道賑恤

問疾

遣使勞問王公公主以下疾

禮曰卿大夫疾君問之無筭士壹問之漢東平憲王蒼還國疾病明帝馳遣名醫小黃門侍疾使者冠蓋不絕於道涅陽公主疾令從官古霸往問晉宗正卿王覽以疾乞骸骨賜錢二十萬遣殿中醫療疾給藥唐員外散騎常侍褚亮寢疾詔遣醫藥救療中使候問不絕寧王憲寢疾玄宗令中使送醫藥及珍膳相望於路宋諸王公主宗室將軍以上疾皆乘輿臨問宰相使相駙馬都

尉疾亟幸其第或賜勞加禮而亦有遣使勞問之節至若皇后皇太子於諸王妃主宗戚問疾之禮唐宋以來並與天子遣使勞問之儀同

訃奏臨弔會喪

乘輿為王公以下舉哀

周制王哭諸侯大宗伯為上相檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁緇衣自周以降天子為諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母內命婦及蕃國主之喪皆有舉哀之禮

漢東海恭王薨明帝幸津門亭發哀晉長樂長公主扶風王亮薨武帝並舉哀三日唐永安王孝基薨高祖為之發哀宋汝南郡王晉王夫人苻氏薨天子皆為之素服舉哀此為諸王妃主而舉哀也魏大司馬曹真薨帝幸城東張帳而哭之唐太子右衛率李大亮卒太宗為之舉哀於別殿宋太師趙普薨太宗為之素服舉哀樂安郡公惟正薨仁宗素服發哀於後苑此為大臣宗戚而舉哀也魏明帝外祖母安成鄉敬侯夫人之喪張帷

幄端門外之左帝黑介幘進賢冠皁服哭之十五舉聲後魏肅宗外祖父胡國珍薨為之服小功舉哀於太極東堂此為外祖父母后父母而舉哀也唐三夫人以上薨設大次於肅章門外皇帝素服哭十五舉聲其日仍晡哭九嬪以下一舉哀而止宋宸妃李氏貴妃沈氏薨天子皆為之舉哀此為內命婦而舉哀也唐突厥什鉢苾可汗卒太宗為之舉哀吐蕃弄讚卒高宗亦為之舉哀並張帷幔於城外向其國而哭之宋契丹隆緒卒夏

國主曩霄卒仁宗皆為發哀於苑中此為蕃國主而舉哀也

乘輿臨王公以下喪

周制王為三公六卿錫縗為諸侯緦縗為大夫士疑縗其首服皆弁絰注云君為臣服弔服也又喪祝王弔則與巫前故禮記云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也自漢以下天子於諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母之喪皆有親臨之禮魏任城王薨高祖親臨哭之唐

諸王以下喪皇帝素服親臨哭十五舉聲宋雍王元份薨真宗臨喪奠哭曹王夫人王氏薨楚國大長公主薨仁宗皆臨奠之此臨諸王妃主之喪也漢大司馬大將軍霍光薨帝及皇后親臨喪成武孝侯順卒光武臨弔唐太子太師魏徵薨太宗親臨慟哭宋太尉王旦薨真宗臨奠此臨大臣宗戚之喪也唐外祖父母后父母喪皇帝素服親臨哭十五舉聲宋欽聖憲肅皇后父向經卒神宗素服臨喪哭十五舉音此臨外祖父母后父母

之喪也

遣使弔賻王公以下喪

周制宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所供者又太保掌三公孤卿之弔勞疏云王有故不得親往故使太僕也由周以降天子於諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母及蕃國主之喪並有弔賻之禮漢諸侯王薨天子遣使者素服往弔皇子始封者薨賻錢三千萬布三萬匹嗣王薨賻錢千萬布萬匹唐諸王妃主

喪弔使與賵賻者俱至喪者第使以弔書授主人賵賻者陳輿物及馬於庭主人迎受宋制使者常服詣喪所以詔書授主人主人跪受若致賵及賻如受弔書之儀此弔賻諸王妃主之喪也漢司空楊賜薨贈以東園梓器襚服賜錢三百萬布五百匹唐尚書左僕射張九成卒令九品以上就第哭比斂中使三至賻絹布八百段米粟八百石宋太師趙普薨于西京以范杲為弔祭使賻絹布各五百匹餘物有差此弔賻大臣宗戚之喪也

唐皇親外戚之喪賻物並準職品天子為外祖父母服小功賻物準三品物百數粟百石為后父母服緦麻賻物準從四品物六十數粟六十石其遣使之儀並同諸王宋孝明皇后母秦國夫人薨賻錢百貫絹百匹餘物有差此弔賻外祖父母后父母之喪也漢南單于比薨遣中郎將段郴將兵赴弔祭以酒米比弟左賢王莫立帝遣使者鎮慰賜絹四千匹其後單于薨弔祭慰賜以此為常唐突厥毗伽可汗薨玄宗詔宗正卿李詮往申

弔祭回紇毗伽闕可汗薨以鴻臚卿攝御史中丞李通充弔祭使宋交趾李公藴卒命兵部員外郎章頻為弔祭使賜絹布各五百匹餘物有差夏國主曩霄卒命工部郎中直史館曹穎叔為祭奠使達州刺史鄧保吉為弔祭使此弔賻蕃國主之喪也

制遣百官會王公以下喪

古者王公以下之喪天子有遣百官會喪會葬之禮漢征虜將軍潁陽侯祭遵卒於軍喪至河南縣詔遣百官

會於喪所唐禮部尚書王珪卒太宗詔魏王泰率百官
親往臨哭鄂國公尉遲敬德薨高宗令京官五品以上
及朝集使赴宅哭之宋王公以下喪制遣百官集於喪
者之庭哭十五舉音此會王公以下之喪也漢左將軍
孔光薨公卿百官會弔送葬唐肅王詳薨發引之日百
官於通化門外列位哭送內史令竇威卒詔太子及百
官並出臨送此會王公以下之葬也

遣使冊贈諸王大臣

周制有謚無贈漢孔光為左將軍成帝召光當拜巳刻侯印書賛光薨使九卿策贈後漢楊賜薨策贈特進唐諸王大臣外祖父母后父母薨皆遣使册贈其儀使副並公服從朝堂受册載於犢車往喪者大門外以案迎册入使者立於柩東北廂南面讀册主人哭拜稽顙受册奠於柩東宋有贈官之典而不行册禮元有贈謚而亦無遣册之制

遣使致奠諸王以下喪

唐諸王妃主大臣宗戚外祖父母后父母喪皆遣使致奠其儀使者公服至喪者第升自東階立於柩東南面執事者陳牢饌於柩東酌酒西面奠於席使者稱亡者官封云制使某奠主人北面哭拜稽顙於階間宋制因之使者常服至喪者第升自東階立於柩前之左有司陳牢饌於柩前使者稱亡者官封及謚云詔使某奠主人降詣階間舉哭再拜稽顙

中宮為祖父母父母以下舉哀

隋制皇太后皇后為本服內親一舉哀唐制后為祖父母父母並設哭位於別殿哭必盡哀其日晡哭如初三日乃成服為外祖父母則設次於別宮其日晡後臨凡三朝臨而止宋欽聖憲肅皇后父定國軍節度觀察留後向經卒舉哀成服於私第此為祖父母父母以下而舉哀也唐諸王妃主薨皇后為之服大功者其日晡再哭而止服小功以下者一舉哀而止宋諸王以下喪皇后為之並素服詣次哭十五舉音此為諸王妃主而舉

哀也至於為內命婦舉哀之禮惟見於唐其儀三夫人以上日晡再哭而止九嬪以下一舉哀而止

中宮為祖父母父母成服

後魏靈太后之父胡國珍薨太后成服於九龍殿唐皇后為父母祖父母成齊衰期之服並設位於舉哀別殿其日皇后即位服哀哭盡哀退舍別殿日晡哭臨如初既成服之明日乃奔喪若為外祖父母成服臨喪並與為祖父母之儀同宋皇后為父母祖父母成服則於外

氏私第設次於正寢之東皇后至次成服哭十五舉音
為外祖父母成服之制無所考

中宮遣使弔諸王以下喪

周制內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨又寺人掌內人之
禁令凡內人弔臨則帥而往立于其前而詔相之唐諸
王妃主之喪皇后遣內給事二人為使素服至喪者第
立於階閒南面以弔書授主人主人哭拜稽顙受弔書
奠於柩東宋制因之以內給事一人為使常服至喪者

第立於階閒南向以令書授主人主人哭拜稽顙受令書奠於柩東

東宮為諸王以下舉哀

唐皇太子為諸王妃主舉哀設次於宜秋門外其日皇太子素服腰輿詣次哭十五舉聲日晡哭如初若本服期者三朝哭而止服大功者其日晡哭而止服小功者一舉哀而止為外祖父母服小功為妃父母服緦麻並設舉哀位於東宮別殿皇太子素服即位哭十五舉聲

乃變哀又哭其日晡哭如初三日而止為良娣舉哀則設位於内别殿三朝哭而止為良媛一舉哀而止為師傅保宗戚宫臣禮同諸王但一舉哀而止宋制皇太子為諸王以下皆素服即位哭十五舉音

東宫臨諸王以下喪

唐皇太子為諸王妃主外祖父母妃父母及師傅保宫臣宗戚之喪並臨哭之其儀設哭位於喪者第堂上皇太子至即位舉哭盡哀前執主人手撫慰復位哭又盡

哀凡所臨非本服五屬之親則一舉哀而止宋為諸王以下臨奠先設次於喪者第之廳西皇太子常服就次內侍引詣靈几上香奠酒主人詣前拜哭皇太子撫慰畢乃降出

東宮遣使弔賻諸王以下喪

唐制與乘輿遣使弔賻之禮同宋不著其儀

東宮遣使致奠諸王以下喪

唐制與乘輿遣使致奠之禮同宋不著其儀

東宮妃為祖父母父母以下舉哀

唐制皇太子妃為祖父母父母並設哭位於別殿哭必盡哀其日晡哭如初三日乃成服為外祖父母則設次於別宮其日晡後臨凡三朝臨而止為諸王妃主服大功者其日晡臨而止小功以下一舉哀而止為宗戚良娣與為諸王妃主同為良媛以下一舉哀而止宋制為祖父母父母舉哀於外氏私第其為外祖父母以下則素服詣哀次哭十五舉音

東宮妃為祖父母父母成服

唐制皇太子妃為祖父母父母成齊衰期之服並設位於舉哀别殿其日妃即位服哀哭盡哀退舍别殿日晡哭如初既成服之明日乃奔喪為外祖父母無成服之制而臨喪則隨時稟旨其儀與奔喪同宋制為祖父母父母成服並於外氏私第設次於正寢東階下皇太子妃至詣次服素服哭十五舉音為外祖父母成服之制無所考

遣使問王公大臣疾病儀注

是日使者奉命至病者家攝受問者或尊長或子弟出接於大門外之右引禮引使者入至正廳東南面立引攝受問者入就廳下拜位北向使者前稱有制贊禮唱鞠躬拜興拜興平身攝受問者鞠躬拜興拜興平身贊禮唱跪攝受問者跪使者宣制曰皇帝聞某官某疾遣臣某勞問宣制畢贊禮唱俯伏興拜興拜興平身攝受問者入告於病者出復命引禮引使者出攝受問者送出於大

門之外使者還奏如問公主疾病則遣內使監官禮同

駙馬或子孫攝受問

乘輿爲王公大臣舉哀儀注

凡王公薨訃報太常司告示百司拱衛司前期於西華門內壬地設御幄南向陳御座於正中上置素褥侍儀司設訃者位於御幄前之南設文武官陪哭位於幄前東西相向奉慰位於訃者位之北北向設賛禮二人位於訃者拜位之北東西相向引訃者二人位於賛禮之

南東西相向引文武官四人位於文武官之北東西相向其日拱衛司備儀仗於奉天門奉迎車駕引禮引文武官百官素服由西華門入就陪哭位引訃者亦由西華門入立位于西南侍儀版奏外辦皇帝素服乘輿詣幄儀仗分列於幄前之左右和聲郎陳樂於御幄之南設而不作太常卿於幄西跪奏某官來訃某年某月某日臣某官以某疾薨請舉哀皇帝哭古十五聲文武官在位者皆哭其哭音隨上為節太常卿跪奏請止哭皇帝止哭百官

在位者皆止哭引禮引文武官就奉慰位北向立引班首詣御前唱跪贊禮同唱跪班首及百官皆跪班首奉慰引禮同贊禮唱俯伏興平身班首及百官皆俯伏興平身引禮引文武官父班立引禮引訃者就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身引禮引訃者退太常御跪奏禮畢皇帝興御輿還宮引禮引訃者及文武百官以次出東宮為王公舉哀儀同但設幄於東宮西門外陪哭者皆東宮官屬

乘輿受蕃國王訃奏儀注

凡蕃國王薨使者訃奏至京太常司告示有司拱衛司前期於西華門内壬地設御幄南向陳御座於正中上置素褥侍儀司設訃者位於御幄前之南設文武官侍立位於幄前東西相向設賛禮二人位於訃者拜位之北東西相向引訃者二人位於賛禮之南引文武官四人位於文武官侍立位之北東西相向其日拱衛司備儀仗於奉天門外奉迎車駕引禮引百官素服由西華門入就侍立位引禮引訃者亦由西華門入立於御幄

前之西侍儀奏外辦皇帝素服乘輿詣幄儀仗分立於
幄前之左右和聲郎陳樂于御幄之南設而不作太常
御跪奏某國世子遣陪臣某官某奏某國王臣某薨俯
伏興引禮引訃者入就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平
身訃者皆鞠躬拜興拜興平身承制官前跪承制由中
道出至使者前稱有制贊禮唱使者跪聽制承制官宣
制曰皇帝致問爾某國王某得何疾而逝使者答云云
贊禮唱俯伏興平身承制官由西道入跪奏宣制畢贊

禮唱鞠躬拜興拜興平身訃者以下皆鞠躬拜興拜興平身太常卿奏禮畢賛禮唱禮畢皇帝興御輿還宫儀仗導衛如初引禮引訃者及文武百官以次由西門出

乘輿臨王公大臣喪儀注

訃奏畢太常司移文太史監擇皇帝臨喪日以擇到日期奏聞告示拱衛司前期於喪家大門外設大次南向中設御座置素褥又設御座於喪家正廳之中南向有司設文武官次於大次之左右侍儀司設文武官陪立

位於廳前之左右引禮四人位於文武官之北東西相向設喪主以下拜位於廳前北向設主婦以下婦人哭位於殯北幔中其日侍儀奏請鑾駕出宮侍儀兵衛導從如常儀駕至喪者門外大次侍儀跪奏請降輅皇帝降輅御輿侍儀導引入大次儀仗兵衛陳列於大次之左右御用監令奏請易服皇帝易素服文武官亦於便次易素服引禮先引文武官入就廳前分班侍立皇帝御輿出次侍衛如常引禮引喪主以下免絰去杖衰服

出迎於大門外望見乘輿止哭賛禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身引禮先引喪主以下入立于門内之西皇帝御輿入門將軍四人前導將軍四人後從入至正廳侍儀跪奏請降輿皇帝降輿升自中階太常卿跪奏詣靈座前導引皇帝至靈座前文武百官隨從立於其後太常卿跪奏舉哀皇帝哭以恩深淺為節百官皆哭太常卿跪奏止哭皇帝止哭百官皆止哭太常卿奏上香上香三上香皇帝立上香畢太常卿

奏祭酒祭酒三祭酒皇帝立祭酒畢太常卿請詣御座
導引皇帝至正廳御座將軍分立于左右引禮引主喪
以下詣廳下拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身承制官
前跪承制興詣喪主前云有制贊禮唱跪喪主以下皆
跪承制官宣制云云贊禮唱俯伏興拜興拜興平身喪
主以下皆俯伏興拜興拜興平身引禮引喪主以下退
立于廳西太常卿跪奏禮畢皇帝興侍儀奏請升輿皇
帝升輿御輿以出導從侍衛如初喪主隨從出立于大

次之前文武官以次出皇帝至大次侍儀奏降輿皇帝降輿即御座御用監官奏請釋素服皇帝易服訖御輿以出引禮引喪主以下詣前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身引禮引喪主以下退拱衛司進輅侍儀跪奏請降輿升輅皇帝升輅百官導引儀仗侍衛導引如來儀喪主杖哭而入

遣使弔王公大臣喪儀注

訃奏畢太常司奉旨遣官往弔前期有司設使者宣制

位於喪家正廳之北南向設喪主受弔位於正廳之南
北向設主婦以下婦人立哭位於殯北幕下其日使者
至喪家引禮引喪主去杖免絰衰服止哭出迎於中門
外復先入就廳前拜位贊禮引使者入內外止哭使者
入就廳上位立定稱有制（東宮使則稱有令下同）贊禮唱鞠躬拜
興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱
跪喪主以下皆跪使者稍前宣制曰皇帝聞某官薨遣
臣某弔宣畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆

鞠躬拜興拜興平身禮畢內外皆哭賛禮引使者出引禮引喪主隨出至中門外拜送使者引禮引喪主杖哭而入使者還奏

遣使賻王公大臣喪儀注

前期有司於喪家設使者宣制位於廳上之東北設主喪者以下拜位於廳前設主婦以下婦人哭位於殯北幔下其日使者於午門前以龍亭盛賻物用儀仗導引至喪家引禮引喪主以下去杖免絰衰服止哭出迎於

大門外執事與龍亭先入就廳上置於正中南向引禮
引使者入立於東北引禮引喪主以下入就位使者稱
有制贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜
興拜興平身贊禮唱跪喪主以下皆跪使者稍前宣制
曰皇帝以某官薨遣臣某賻贈以助喪事宣制畢贊禮
唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平
身拜畢內外皆哭執事者受賻物贊禮引使者出執事
舁龍亭以出引禮引喪主隨至中門外拜送使者還引

禮引喪主杖哭而入使者還奏

遣百官會王公大臣喪儀注

前期有司於喪家殯前設百官位又設喪主以下立哭位於殯前之東又設主婦以下婦人立哭位於殯北幔下其日百官應會弔者素服至喪家引禮引喪主以下就東階哭位主婦以下就殯北哭位贊禮以次引百官入就殯前位贊禮唱哭百官哭主喪主婦以下皆哭贊禮唱止哭百官及主喪主婦以下皆止哭贊禮唱鞠躬

拜興拜興平身百官皆鞠躬拜興拜興平身主喪以下皆答拜拜畢引禮引班首詣喪主前展慰畢引百官以次出引禮引喪主隨至大門外拜送百官還引禮引喪主杖哭而入會葬儀同

遣使冊贈王公大臣儀注

前期禮部奏准製冊翰林院取旨製文如不用冊則吏部用誥命中書省禮部奏請某官為使發冊之日祠部設龍亭香亭於午門前正中執事於受冊者之家設宣制官位於正

廳之東北南向喪主代受冊命者位於廳前北向至期禮部官封冊文以盝匣盛之黄袱包裹置於龍亭中用儀仗鼓樂前導至受冊者之家代受冊者出迎於大門外執事舁龍亭置于廳上正中南向引禮引使者立于東北引代受冊者入拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主代受冊者鞠躬拜興拜興平身使者前稱有制贊禮唱跪代受冊者跪使者宣制曰皇帝遣臣某冊贈故某官某為某勲某爵宣訖贊禮唱鞠躬拜興拜興平身

代受册者鞠躬拜興拜興平身使者於龍亭取册授代受册者代受册者受册捧置于靈座前使者出代受册者送至大門外使者還奏喪主代受册者以册文錄黃設祭儀於靈前引禮引代受册者至靈前拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主代受册者以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱上香上香三上香喪主三上香畢贊禮唱祭酒祭酒三祭酒喪主三祭酒畢贊禮唱讀黃執事者展黃立讀於靈座前之左讀畢贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱焚黄引禮引喪主詣燎所執事捧黄置於燎中焚訖贊禮唱禮畢

遣使致奠王公大臣儀注

前期有司於喪家靈前陳設祭儀几案設使者致奠位於靈前讀祝文位於靈右喪主以下立位於靈右讀祝文位於靈左設主婦以下婦人立哭位于殯北幔下陳設其日執事者陳設祭儀使者至喪家引禮引喪主去

杖免絰止哭出迎使者於大門外復先入立於靈前之右引禮引使者入就致奠位讀祝文者入就位引禮引使者進詣香案前司香捧香進於使者之左贊禮唱上香上香三上香使者立上香司酒者以爵酒進於使者之右贊禮唱祭酒祭酒三祭酒使者立祭酒訖引禮引使者退復位立定贊禮唱讀祝讀祝者取祝文立讀訖贊禮唱焚祝讀祝者捧祝文詣燎所燎盡引禮引使者出喪主以下拜送於大門外引禮引喪主杖哭而入使

者回奏

中宫為父母祖父母舉哀

凡中宫父母薨訃報太常司太常司報内使監官訃奏訖内使監官前期於别殿東壁下設薦位皇后舉哀設内命婦以下哭位於皇后别殿内使監官導引皇后出詣别殿哭位内使監令跪奏考某官以某月某日薨母則云妣某夫人祖則云祖考某官祖母則云祖妣某夫人　皇后哭内命婦以下皆從哭盡哀皇后問故又哭盡哀乃變素服内命婦皆易素

服内使監令跪奏請止哭皇后止哭内命婦以下皆止哭内使監官導引皇后還宫内命婦隨從如常儀如本日未即奔喪則臨晡復於別殿哭位如為諸王外戚舉哀仍於別殿南向不設薦位

中宫為父母祖父母奔喪儀注

舉哀畢内使監令奏聞奉旨皇后奔喪前期於喪主之家設薦席為皇后哭位於喪寢之東設從臨内命婦哭位於皇后哭位之下設主喪以下哭位於喪寢之西主

婦以下婦人哭位於喪寢之北幔下是日内使監進舉車備儀仗如常導引皇后素服出宫升輿三面周以白布行帷至閤外降輿升舉車導從如常内命婦皆乘車從行皇后至喪家大門内降車哭入仍以行帷圍護從臨命婦皆哭入儀仗列於大門之外喪主以下降詣西階下立哭侍女扶引皇后升自東階進至尸東憑尸而哭從臨命婦皆哭於左右喪主升自西階俱哭於尸西皇后哭盡哀侍女扶引至薦席哭位從臨命婦亦退于

位内使監令跪請止哭皇后止哭諸命婦皆止哭應奉慰者詣皇后前奉慰如常禮如皇后候成服而還則依時臨尸哭儀仗及從臨命婦應還者先還其應從者留

中宫為父母祖父母成服儀注

前期内使監令尚服製皇后齊衰及應從臨命婦孝服侯喪家成服之日尚服奉齊衰進於皇后服訖侍女扶引皇后哭詣靈前從臨命婦亦服孝服立哭於其後賛禮唱拜興拜興皇后與命婦皆拜興拜興皇后詣靈前

司香以香進于皇后之左賛禮唱上香上香三上香皇后上香訖復位賛禮唱拜興拜興皇后與命婦皆拜興拜興侍女扶引皇后復哭位如還宫則内使監告示儀仗晕車御輿行帷導引如來儀

明集禮卷三十六

明集禮卷三十七上

凶禮二

品官喪儀

總叙

喪禮者聖人之所以慎終飾哀者也葢人子送親之終不可以徑情而直行故為之儀節以文之周衰典籍散失重遭秦皇焚書舊制遂皆堙滅漢興諸儒雖有所記

錄而載在正經者士喪士虞既夕三篇而已漢魏而降備者乃推士禮制當時之儀唐宋以來公卿大夫喪葬之禮今皆可考三品以上六品以下其間損益隆殺有不同者故今本之周經稽諸唐典而又參以朱子家禮之編列其名物之槩次其儀文之節斟酌之以著於篇俾有所法

復衣

復者用死者之衣服以招復其䰟䰠也周制上公以衮

侯伯以鷩子男以毳大夫玄衣赤裳士以爵弁唐制用
亡者之上服三品以上復者三人四品五品二人上服
者公服也宋制六品以下復者二人婦人視其夫凡復
衣不以斂

盤盆巾櫛

禮將沐浴新盆盤瓶鬲皆濯之鬲者瓦甖與盆皆以盛
水盤以盛濡濯瓶以汲水沐巾一浴巾二用絺若綌櫛
實於箱浴衣實於篋唐宋品官同

襲衣

周制襲衣上公九稱諸侯七稱大夫五稱士三稱唐制陳襲事於房中明衣裳用錫帛巾一充耳用白纊面衣用玄纁裏方尺握手用玄纁裏長尺二寸三品以上襲三稱六品以下襲一稱用履宋制同面衣用緇𧝓裏握手用緇纁裏

含

含用飯與玉盖所以實亡者之口而不忍虛之也周制

諸侯以壁大夫以珠士以貝諸侯用粱大夫用稷士以粱唐制三品以上用粱及壁四品五品用稷與壁六品以下用粱與貝宋制六品以上飯與稷含用壁六品以下用粱與貝

銘旌

銘旌神明之旌也男子稱名婦人書姓周制大夫士之所建各以其物蓋以死者為不可别故以其旌識之不命之士無旌則以緇長半幅赬末長終幅書其末曰某

人某之柩唐制銘以絳帛廣充幅三品以上長九尺四品五品長八尺六品以下七尺書曰某官封之柩以竹為杠如其長婦人夫有官封則云某官封夫人姓氏之柩子有官封者云太夫人之柩郡縣君隨其稱宋制四品以上長九尺六品以上長八尺九品以上長七尺

小斂衣

周制諸侯大夫士將小斂皆陳衣衣皆十有九稱袍必有表不單衣必有裳謂之一稱諸侯以簟席布絞紟衾

大夫蒲席縞衾士葦席緇衾衾皆五幅布於絞上絞以布為之橫者三縱者一所以收束衣服欲其堅也唐制三品以上官小斂衣十有九稱朝服一稱自餘皆常服無者各隨所辦六品以下服一稱婦人夫有官亦以其服斂凡斂非正色不入絺綌不入宋制品官斂衣九稱

大斂衣

周制大斂陳衣諸侯百稱大夫五十稱士三十稱布絞縮者三橫者五布紟二衾一以覆一以薦唐制三品以

上衣三十稱各具上服一稱自餘皆常服無者各隨所辦內喪具花釵衾一以黄為表素為裏六品以下朝服公服常服各為一稱制用隨所有宋制品官大歛衣十稱

靈座

周制既歛祝取銘旌置于殯唐制既殯設靈座於下室謂燕寢無下室則設於殯東六品以下止設於殯東施床几案屏障服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生宋制同

朱子家禮於襲之後即設靈座結白絹以依神謂之魂帛

棺槨

古者瓦棺殷人棺槨以木為之其材尚梓周制上公三重諸侯再重大夫一重士不重諸侯松槨大夫柏槨士雜木槨槨所以周乎棺也上公四重諸侯三重大夫再重士一重唐制諸葬不得以石為棺槨及石室其棺槨皆不得雕鏤彩畫施戶牖欄檻棺內又不得有金寶珠

王宗制同

廬次

禮曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室廬之制設於東廊下無廊則於牆下先以一木横於牆下臥於地為楣即立五椽於上斜倚東墉下以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門諸子各一廬設苫塊於其内其廬南為堊室以墼累其三面施薦與木枕南為大功幕次施蒲席次南又為小功緦麻次施床婦人

次於西廊下唐制五品以上營廬六品以下為廬於牖下

明器

古者之葬束草茅為人馬以為從衛謂之塗車芻靈明器之作實原於此蓋孝子不忍死其親謂之明者神明之也周制士喪明器有苞二以裹奠羊豕筲三以盛黍稷麥甕三以盛醢醯及薑桂之屑瓦甒二以盛醴酒用器則弓矢耒耜敦杅盤匜役器則甲冑干笮燕器則杖

笠翣無祭器有燕器唐制三品以上九十事五品以上七十事九品以上四十事人馬各高一尺以木刻之威儀服翫各視其生之秩其後以王公百官競為厚葬九十事者減至七十七十事者減至四十四十事者減至二十皆以瓦為之宋制四品以上五十事六品以上三十事九品以上二十事國朝開平忠武王之葬墓中所用器玩九十件本色造者金二鼓二紅旗二拂子二紅羅蓋一鞍籠一弓二箭三竈一釜一火爐一錫造金裹者

水灌一甲一頭匜一臺盞一杓一壺瓶一酒甕一唾壺
一水盆一香鑪一燭臺二香合一香匙一香筯二香匙
筯瓶一茶鍾一茶盞一筯二匙一匙筯瓶一椀二楪十
二槀二木造者班劒一牙仗一金裹立瓜二金裹骨朶
二金裹戟二金裹響節二交椅一脚踏一馬杌一鞍馬
六鎗一劒一斧一弩一食卓一床一屏風一拄杖一箱
一交床一櫈二香卓一僕從使令人數木造者樂工十
六人執儀仗二十四人控士六人女使十人四神四人

朱雀玄武青龍白虎門神二人武士十人並高一尺雜物翣六壁

一箕筲楎椸桿衿鞶各一笣二筲三糧漿瓶二油瓶一紗

厨一暖帳一束帛青三段纁二段每段長一丈八尺

下帳

牀帳茵席之類唐制五品以上用素繒六品以下用練

婦人用綵

牆翣

禮曰周人牆置翣周禮縫人掌縫棺飾蓋孝子見棺猶

見親之身故必飾之而後以行恐衆惡其親且以華道路及壙中也牆即柳衣柳之言聚衆飾之所聚即帷荒是也在旁曰帷在上曰荒士布帷布荒諸侯大夫則加以文章黼黻雲火之象翣之制以木為筐如扇而方兩角高廣三尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫斧形黻翣畫兩己相背畫翣畫雲氣其四緣皆為雲氣柩行則使人持以障之既窆樹於壙中諸侯黼翣二黻翣二畫翣二大夫黼翣二畫翣二士畫翣二唐一品黼

翣黻翣畫翣各二二品三品黼翣畫翣各二五品黻翣畫翣各二六品以下畫翣二宋制四品以上翣六六品以上翣四九品以上翣二

引披鐸

引者引車之紼也披者以纁為之繫於輀車四植在旁執之以備傾覆者也鐸者以銅為之所以節挽歌者也唐制一品引四披六鐸左右各八三品引二披四鐸左右各六四品五品引二披二鐸左右各四六品以下引

二披二鐸左右各二凡執引披鐸翣旌纛者皆布深衣

布幘宋制四品以上紼四披四鐸六六品以上紼二披

二鐸四九品以上鐸二

纛

纛翳也即羽葆蓋也周制諸侯之喪匠人執羽葆御柩

蓋御者執之以指麾為節度也唐制諸纛五品以上其

竿長九尺六品以下無宋制七品以下無

功布

周制士葬御棺用功布謂以大功之布長三尺居柩前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節使執引披者知之

方相

周禮方相氏狂夫為之掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾柩行先使之為道及至壙以戈擊四隅敺去凶邪唐制四品以上方相四目六品以下兩目為䰠頭宋制九品無

鹵簿鼓吹

唐制一品二品喪備本品鹵簿五品以上靈車動鼓吹振作而行六品以下無鼓吹宋制二品以上設鹵簿鼓吹儀三品止陳鹵簿無鼓吹

大轝

古者柩車制度甚詳後世不能然家禮大轝之制惟取其牢固平穩法用兩長杠杠上施伏兔附杠處為圓鑿别作小方床以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘

令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際樞常適平兩杠近上更為方鑿加横扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施横杠横杠上施短杠或更加小杠仍多作新麻大索以備札縛

誌石

碑樹於外而誌石則納之壙中蓋慮異時陵谷變遷或誤為人所動而此石先見則人有知其姓名者庶能為掩之也唐制品官皆用宋制九品以下無家禮用石二

片其一為蓋刻云某官某公之墓其一為底刻云某官
某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某封
某年月日生歷官遷次某年月日終某年月日葬于某
鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官
某人婦人夫在則蓋刻云某官姓名某封某氏之墓夫
亡則云某官某公某封某氏其底叙年若干適某氏因
夫與子致封號葬之日以二石字面相向鐵束而埋之

碑碣

古者葬之用碑蓋以大木為之木上有孔樹於壙之前後以紼繞之以下棺者也故禮諸侯用桓楹若乃後世之碑則用以刊刻頌述之文唐制五品以上立碑螭首龜趺上高不得過九尺七品以下立碣圭首方趺上高四尺宋制六品以上則立碑八品以上則立碣國朝五品以上許用碑龜趺螭首六品以下許用碣方趺圓首

墓壙

唐制墓塋之式一品方七十步墳高丈六尺二品方六

十步墳高丈四尺三品方五十步墳高丈二尺四品方四十步墳高一丈一尺五品方四十步墳高九尺六品以下方十五步墳高七尺宋制一品墓田九十步墳高一丈八尺二品八十步墳高一丈六尺三品七十步墳高一丈四尺四品六十步墳高一丈二尺五品五十步墳高一丈六品四十步墳高八尺七品以下二十步墳高六尺其石獸唐制三品以上六事五品以上四事宋制四品以上六事六品以上四事三品以上增石人望

柱各二國朝職官一品塋地九十步墳高一丈八尺二品塋地八十步墳高一丈四尺三品塋地七十步墳高一丈二尺以上石獸並六四品塋地六十步五品塋地五十步墳高八尺以上石獸並四六品塋地四十步七品以下二十步墳高六尺步皆從塋地各數至邊

賻賵

周禮諸侯大夫士之喪有賻賵之儀賻通以貨財所以補助生者之不足賵用車馬則施於死者焉又玩好曰

贈衣服曰襚皆施於亡者也士喪將襲君使人襚親者襚庶兄弟襚朋友襚旣祖奠公賵玄纁兩馬兄弟所知皆賵又曰凡贈幣無常唐制品官成服之後親故遣使致賻使者隨執其物不限以幣及遣車行次親賓復致賻焉又諸執事官卒葬文武一品賻物二百段粟二百石二品物一百五十段粟一百五十石三品物百段粟百石正四品物七十段粟七十石從四品物六十段粟六十石正五品物五十段粟五十石從五品物四十段

粟四十石正六品物三十段從六品物二十六段正七品物二十二段從七品物十八段正八品物十六段從八品物十四段正九品物十二段從九品物十段若身沒王事並依執事品給其别勑賜者不在折限諸賻物應兩合給者從多給諸賻物及粟皆出所在倉庫服終則不給贈襚衣服則出當時恩制不著於令宋制百官賻禮多者至絹八百匹布二百匹米麪各五十石羊酒各五十少者至絹五匹三匹錢三十貫羊酒各三特恩

賜與者不在此例國朝開平忠武王之薨其喪葬之具凡百皆出於官不煩其家蓋所以優待勳臣非常之盛禮也

神主

古者始死未作主以重主其神重之制刊鑿木爲之諸侯卿大夫士其長短有差周人既虞乃作主而埋之虞主用桑將練而後易之以栗家禮治塟而作主即用栗以從簡便主式高一尺二寸闊三寸厚一寸二分頭上

五分為圓頭下一寸鋸深四分為頷頷下分為二片四分在前八分在後後一片陷中鑿深四分長六寸闊一寸於七寸二分之上為小竅於兩邊圓直二分以通其中與前一片相合置於座中座四方皆四寸厚一寸二分中間比神主下面尺寸鑿開嵌立神主前一片以粉塗之每一位寫一神主題云考某官封謚府君神主母則云妣某封某氏神主陷中考則曰故某官某公諱某字某第幾神主妣則曰故某封某氏諱某字某第幾神

主粉面左旁題曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之外改中不改櫝施黒漆藉以紅褥韜以紅羅

奠祭器饌

始死奠

周制士喪饌以脯醢醴酒用吉器唐宋品官同

小斂奠

周制諸侯大夫士喪將小斂陳饌于東堂諸侯少牢上大夫特牲下大夫特豚皆有脯醢醴酒唐制三品以上

喪瓦甒二實醴及酒觶二角栖一少牢及腊籩豆各八籩以實鹽脯棗栗豆以實醓醬葅菹四品五品則籩豆各六器皆用素六品以下籩豆各二瓦甒一觶一無角栖用特牲宋制品官隨宜設饌

大斂奠

周制士喪兩甒角觶四木栖二素杓二兩豆兩籩三鼎牲牢如小斂之奠唐制品官奠於堂東堦下兩甒實醴酒六品以下甒酒置於席醴在南各加勺六品以下無篚在東南肆角

緷二木柶一豆在甒北籩次之六品以下一籩一豆牢饌並同小

斂

朝夕奠

周制士喪奠用醴酒脯醢唐制品官瓦甒二實以酒醴

角緷一木柶一籩一豆一實以脯醢六品以下瓦甒一

籩一豆一宋制隨宜

朔望奠

周制士喪朔日奠用特豚魚腊陳三鼎大夫以上月半

又奠士月半不奠唐制品官每朔望具盛奠饌於東堂瓦甒二角觶二木柶二少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六豆若有五穀及時物新出者薦之如朔奠六品以下無文宋制五品以上朔望具盛奠比朝夕奠品物差衆六品以下則否

祖奠　遣奠

周制士喪將葬而祖奠明日又遣奠陳五鼎羊豕魚腊鮮獸四籩四豆盛葬禮加於常一等唐制祖奠如大歛

之儀遣奠如祖奠之禮宋制祖奠如盛奠之饌遣奠同

虞祭

周制既葬而反日中而虞蓋孝子以父母之骨肉歸于土而魂氣則將彷徨而無依故祭以安之士虞用特豕饋食豆籩始有飾祝饗曰敢用潔牲剛鬣薌合嘉薦（菹醢）普淖（黍稷）明齊溲酒哀薦祫事唐制虞祭器用烏漆牢饌如殷奠三品以上柔毛剛鬣四品以下用剛鬣宋制三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞

卒哭祭

卒哭之祭以吉祭易喪祭唐制三品以上用潔牲柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下潔牲柔毛剛鬛嘉薦普淖明齊溲酒餘同六品以下無柔毛餘如四品五品宋制同

祔祭

祔者以亡者之神祔祀於其祖也禮曰卒哭之明日祔于祖父周制士用脯及葅醢黍稷鉶羹溲酒唐制三品

以上具少牢之饌二座各俎三簋二簠二酒樽二一實玄酒一實清酒六品以下具特牲之饌二座各俎一簋二其籩豆一品者各十二二品三品各八四品五品各六六品以下各四宋制四品五品以上並同唐三品以上復多設二鉶其六品以下具特牲二座各俎二簋二簠二鉶二酒樽二四籩四豆

小祥大祥禫祭

唐制牢饌並同卒哭宋制同

祥禫冠服

期而小祥祥者吉也喪至此稍稍自飾故除首絰及負版辟領衰練冠素纓中衣黄裏縓為領緣縓者紅色之多黄者也再期大祥受以祥服素縞麻衣去要絰及杖麻屨無絇間一月而禫禫而纖纖者以黑經白緯為冠也綵纓吉屨紛帨之屬皆得佩矣家禮大祥後即陳禫服丈夫垂脚黲紗幞頭黲布衫布裹革韋婦人冠梳假髻以鵞黄青碧皁白為衣履其金珠紅繡皆不可用

弔服

語曰羔裘玄冠不以弔蓋弔者所以哀死必當變服玄者吉服故不以弔也禮自天子達於士臨殯斂之事去玄冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去玄而代之以素也周人代以素弁漢代以布巾後世以白帢深衣當古弔服家禮凡弔皆素服幞頭衫帶皆以白生絹為之

初終

有疾遷於正寢養者皆齋徹樂飲藥疾困去故衣加新衣清掃内外分禱所祀侍者坐持手足遺言則書之屬纊以俟絶氣男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手乃廢床寢於地孝子啼餘皆哭男子白布衣被髪徒跣婦人青縑衣被髪不徒跣女子亦然父為長子為人後者為其本生父母皆不徒跣女子嫁者髽齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於床東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面南上妻坐於床西妾及女子子在其後哭

踊無筭凡弟之女以下又在其後俱東面南上藉藁坐哭内外之際隔以行幃祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於户外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在户外之東北面西上外姻丈夫在户外之西北面東上若内喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂在户外之左右俱南面宗親户東西上外親於西東上乃復於正寢復者以死者之上服

左荷之陛自前東榮當屋履棟北面西上左執領右執
腰招以左每招曰某人復三呼而止男子稱字及伯仲婦人稱姓以
衣投於前承之以篋陛自東階入以覆尸復者降自後
西榮乃立喪主謂長子無則長孫主婦亡者之妻無則主喪者之妻護喪子孫
知禮能幹者為之司書司貨子弟或吏僕為之執事者設床於室戶內
之西去脚舒簟設枕施幄遷尸於床南首覆用斂衾去
死衣即床而奠奠者以酒饌陛自東階設於尸東當隅
內喪皆內贊者行事受於戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎

於屏處盆盤之屬陳於西階下沐巾浴巾浴衣皆具於西序南上陳襲事於房中掌事者為湯以俟浴以盆及沐盤陞自西階以授沐者（以侍者四人為之六品以下三人）沐者入喪主以下皆出户外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭以巾餘水棄于坎設床於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易床設枕剪鬚斷爪盛於小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之喪主以下入就位哭乃含贊者奉盤水及笄陞堂含者（六品以下喪主）

自爲之盥手於戸外賛者沃盥含者洗飯玉實於笲執以入賛者從入北面徹枕奠笲于尸東含者坐於床東西面發巾實飯含于尸口訖喪主復位襲者以床陛入設於尸東布枕席如初執服者陳襲衣于席遷尸於席上而衣之去巾加面衣設充耳著握手納履若舃覆以大斂之衾内外皆就位哭乃置虚座結白絹爲魂帛立銘旌倚於虚座之右諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食

小斂

小斂之禮以喪之明日厥明陳其殮衣於東序四品五品以下於東房饌於堂東堦下設床施薦席褥於西階鋪絞衾衣舉之陞自西階置于尸南先布絞之橫者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首乃足也侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于床上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左袵不紐裹之以衾而未

結以絞未掩其面葢孝子猶欲俟其復生欲時見其面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸哭擗斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項向前交於額上卻繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而髽斂者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室內執事者盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絶聲宵為燎于庭厥明滅燎

乃大斂

大斂

大斂之禮以小斂之明日夙興陳衣於東序饌於堂東階下如小斂之儀舉棺以入置于堂中少西侍者先置衾於棺中垂其裔於四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落髮齒及所剪爪於棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實不可搖動以衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃召匠加蓋下釘徹床覆柩以衣設靈

床於柩東贊者以饌升入室西向奠於席前内外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次

成服

大斂之明日厥明五服之人各服其服然後朝哭相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就祖父及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父諸父前哭如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次喪主以下降立於東階下外

姻在南俱西面北上哭盡哀各還次既成服喪主及凡弟始食粥妻妾及期九月者䟽食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下皆服其服入就位尊者坐哭卑者立哭侍者設盥櫛之具於靈床側奉䰟帛出就靈座然後朝奠執事者設饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食時上食至夕進夕奠如朝奠儀喪主以下奉䰟帛入就靈床哭盡哀朝夕之間哀至則哭自此以至於虞朝夕如之若遇朔望

則具殷奠比之常奠其饌為盛禮如朝奠行之至夕徹去進夕奠如常禮有時物則薦之百日而卒哭

弔奠賻

始死訃告于親戚僚友弔者至執友親厚之人則入哭臨尸盡哀出拜靈座上香再拜遂弔喪主相持哭盡哀喪主以下哭對無辭凡弔者奠賻皆有狀先具刺通名喪主炷火燃燭布席皆哭以俟護喪者出迎賔賔入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹併伸

慰禮護喪者引賓入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹
祭酒俛伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賓之
右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜喪主哭出西向稽顙再
拜賓亦哭東向荅拜進曰不意凶變某親某官奄忽傾
背伏惟哀慕何以堪處喪主對曰某罪逆深重禍延某
親伏蒙奠酹併賜臨慰不勝哀感又再拜賓荅拜又相
向哭盡哀賓寛譬喪主曰修短有數痛毒奈何願抑孝
思俯從禮制乃揖而出喪主哭而入護喪者送至廳事

茶湯而退喪主以下止哭亡者官尊即云薨逝稍尊即云捐館生者官尊則云奄棄榮養

擇地告祭后土

三月而葬前期擇地之可葬者蓋地有美惡地之美者則其神靈必安其子孫必盛地之惡者則反是所謂美者土色之光潤草木之茂盛他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犂所及即所謂美地也古人所謂卜其宅兆者正此意而非若後世陰陽家

禍福之說也既得地喪主帥執事者於所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位於中標之左南向設盞陳饌於其前又設盥盆帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立於神位之前北面執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹於神位前俛

伏興少退立祝執版立於告者之左東向跪讀之曰維某年歳月朔日辰某官姓名敢告于后土氏之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚享訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出遂穿壙乃刻誌石造明器備大轝作神主以俟發引

葬

啓之日掌事者納柩車於大門之内當門南向進靈車

於柩車之右先於墓所張吉凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座於吉帷下如常儀啓之夕發引前五刻擊鼓為節陳布吉凶儀仗方相誌石及明器等物於柩車前紼披鐸翣挽歌者皆具二刻再擊鼓為節內外俱興立哭於位執紼者皆入掌事者徹帷持翣者俱陞以翣障柩執紼者乃陞執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立執旌者立於執纛者南北向陳布訖三擊鼓為節乃引靈車於內門外南向祝詣靈座前西向跪昭

告曰孤子某母則云哀子謹用吉辰奉歸幽宅靈車就引神道紆廻惟以荒寥無任哽絶興立少頃執鐸者俱振鐸引柩詣階間南向持翣者常以翣障柩柩降階執纛者却行而引止則廻北向立執旌者繼纛而行止則北向立無纛者則執旌者引喪主以下以次從柩哭而降主婦以下又次之柩至庭喪主及諸子以下於柩東西面南上祖父以下於東北南面西上異姓丈夫於喪主東南西面北上妻妾女子子以下於柩西東面南上祖母以下於西

北南面東上異姓婦人於主婦西南東面北上皆立哭
内外之際障以行帷祝帥執饌者設祖奠於柩東祝以
酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋
車式遵祖道尚享少頃徹之柩動旌次之纛次之喪主
以下從哭於柩後婦人次之遂陞柩就轝内外哭位如
初在庭之儀乃設遣奠於柩車前如祖奠之儀祝奠酒
訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上别以廂盛主置帛後
靈車動從者如常靈車後方相車次誌石車次明器輿

次下帳轝次米轝次酒脯轝次食轝次銘旌次纛次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱絰杖衰服徒跣哭從餘各依服精麄為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絶聲出郭門親賓還者權停柩車乘者皆下哭賛者引親賓以次俱向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車馬如初若墓遠及病不堪步者出郭喪主及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷門外廻南向遂薦食於靈座前少頃徹之柩車至入凶帷南

向祝設几席於柩車之東初至宿次内外皆就柩車所
分東西如常立哭遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向
哭位如在庭之儀掌事者陳明器於壙東南西向北上
乃下柩於席丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退
復位内外卑者哭再拜辭訣贊者引喪主以下哭於羨
道東西面北上妻及女子子以下哭於羨道西東面北
上踊無筭婦人皆障以行帷掌事者設席於壙内遂下
柩於壙内席上北首覆以夷衾持翣者入倚翣於壙内

兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯陳於帳東北食器設於帳前醯醢於食器南藉以版明器設於壙內之左右掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉以置柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌石於壙內乃掩壙復土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后土于墓左如卜宅儀祝云某官封謚窆茲幽宅神其保佑俾無後艱取木主而題之執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾喪主立於其前北面祝盥手出主卧置卓子上使善書者盥手西向立先題陷中

後題粉面題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中炷香斟
酒執版出於喪主之右讀云孤子某敢昭告于先考某
官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈
舍舊從新是憑是依畢喪主再拜哭盡哀止祝奉神主
置靈車上執事者徹靈座遂行內外從哭如來儀出墓
門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車至宅內外
乘者皆下靈車入至西階前廻南向少頃靈車退祝奉
神主置于靈座喪主以下陞立哭於靈座東西向東上

內外以次陞祖父以下哭於帷東南面西上妻及女子子以下哭於靈西東面南上祖母以下哭於帷西南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初哭盡哀相者引喪主以下降各還次沐浴以俟虞

虞

柩既入壙掌事者先歸修虞事或墓遠則但不出是日可也喪主以下既沐浴執事者陳器具饌設盥盆帨巾

各二於西階西南上酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盤盞於靈座前卓上匕筯居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內實酒于瓶設香案于堂中炷火於香爐束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門之東祝出神主於座喪主及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊者

坐卑者立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長

幼為序侍者在後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥

手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒

實於注西面跪以注授喪主喪主跪受一人奉卓上盤

盞東面跪於喪主之左喪主斟酒於盞以注授執事者

左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏

興少退再拜復位既降神祝進饌執事者佐之喪主乃

初獻進詣注子卓前執注北面立執事者一人取靈座

前盤盞立於喪主之左喪主斟酒反注於卓上與執事者俱詣靈座前北面立喪主跪執事者亦跪進盤盞三祭於茅束上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於喪主之右西向跪讀之云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦為亞獻禮如初不讀祝親賓一人為終獻禮如亞獻乃侑食執事者執注添盞中酒喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東

西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所祝進當門北面噫歆告啟門三乃啟門喪主以下入就位祝立於喪主之右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就次執事者徹祝取魂帛埋之屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞乙丁己辛癸禮如初虞惟前期一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒醴質明行事祝出神主於座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事遇剛日三虞禮如再虞祝辭改再虞為三虞虞事為成事若去家經宿以上則初虞於所館行之墓遠塗中遇柔日亦所館行之若三虞則必須

（至家始可行禮）

卒哭

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌（並同虞祭惟更設玄酒瓶一於酒瓶之西）厥明夙興設蔬果酒饌（並同虞祭）質明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉麪米食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻（並同虞祭惟祝執版出於喪主之左東向跪讀為異祝辭改三虞為卒哭哀薦成事下云來日隮祔于祖考某官府君尚享）亞獻終獻侑食闔門啓門辭神其儀並與虞祭同自是朝夕之間哀至

不哭其朝夕哭猶故喪主兄弟踈食水飲不食菜果寢席枕木

祔

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌陳於祠堂狹即於廳事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於東南西向母喪則不設祖考位置酒瓶玄酒瓶於阼階上火鑪湯瓶於西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者厥明設蔬果

酒饌質明喪主兄弟皆倚杖於階下入詣靈座前哭盡
哀止乃詣祠堂祝軸簾啟櫝奉所祔祖考之主置于座
內執事者奉祖妣之主置于座西上喪主以下還詣靈
座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上喪主以下哭
從如從柩之次至門止哭祝啟櫝出主乃參神在位者
皆再拜乃降神祝進饌酌獻先詣祖考妣前祝版云孝
子某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適于某考某官府君隮
祔孫某官尚享皆不哭內喪則云某妣某封某氏隮祔孫

婦某封某氏次詣亡者位前祝版云薦祔事于先考某官府君適于某考某官府君尚享三獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉而反於靈座出門喪主以下哭從如來儀

小祥

期而小祥喪至此凡十三月不計閏古者卜日而祭今止用初忌以從簡易前期一日喪主以下皆沐浴喪主帥

衆丈夫洒掃滌濯主婦帥衆婦女滌釜鼎具祭饌如卒哭
設次陳練服厥明夙興設蔬果酒饌質明祝出主喪主
倚杖於門外與期親各服其服而入皆哭盡哀止乃出
就次易服復入哭祝止哭乃降神初獻亞獻終獻侑食
闔門啟門辭神並同卒哭之儀祝版云日月不居奄及
小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔
牲庶羞粢盛醴齊薦此常事尚享自是止朝夕哭始食
菜果

大祥

再期而大祥喪至此凡二十五月亦止用第二忌日祭前期一日沐浴陳器具饌（如小祥）設次陳禫服以酒果告遷于祠堂告畢改題神主如加贈之儀遞遷而西虛東一龕以俟新者厥明行事皆如小祥之儀（祝版改小祥曰大祥常事曰祥事）祝畢奉神主入於祠堂喪主以下哭從如祔之叙至祠堂前止哭執事者徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢

禫

大祥之後間一月而禫禫者澹澹然平安之意蓋喪至此計二十有七月前一月下旬卜來月三旬中各一日或丁或亥設卓子於祠堂門外置香爐香合环珓於其上喪主禫服西向衆兄弟次之子孫在其後重行北上執事者北向東上喪主炷香燻珓命以上旬之日曰某將以來月某日祗薦禫事于先考某官府君即以珓擲于盤以一俯一仰為吉不吉更命中旬之日又不吉則

直用下旬之日喪主乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜喪主焚香祝執版立於喪主之左跪告曰孝子某將以來月某日祗薦禫事于先考某官府君卜既得吉敢告喪主再拜降與在位者皆再拜祝闔門退乃前期一日沐浴設神位於靈座故處陳器具饌厥明行事皆如大祥之儀喪主以下詣祠堂祝奉主櫝置于西階卓子上出主置于座喪主以下皆哭盡哀乃降神三獻侑食闔門啓門禮畢辭神乃哭盡哀送神主至祠堂

聞喪　奔喪

始聞親死以哭荅從者盡哀問故又哭盡哀乃易服遂日行百里不以夜行見星而行見星而舍道中哀至則哭哭避市朝望其州境縣境其城其家皆哭至於家內外哭待於堂上入門而左陞自西階殯東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於序東被髪復殯東西面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次厥明坐哭於殯東如初四日成服與家人相弔賓至拜之如初若未得行則

設位四日而變服在道至家皆如上儀若既葬則先之墓望墓哭至墓哭拜歸詣靈座前哭拜四日成服如儀齊衰以下聞喪為位而哭若奔喪則至家成服若不奔喪則四日成服凡奔喪齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭不奔喪者齊衰三日中朝夕為位會哭四日之朝成服亦如之大功以下始聞喪為位會哭四日成服亦如之皆每月朔為位會哭月數既滿次月之朔乃為位會哭而除之其間哀至則哭

可也

改葬

凡有改葬者皆具事因聞於官勘驗得實始聽之將改葬先於墓所隨地之宜張白布帷幕開户向南其日内外諸親皆至墓所各就便次孝子以下及妻妾女子子俱緦麻服周親之下素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀畢者再拜祝立於羨道南北向内外哭止祝三聲噫嘻啟以改葬

之故內外又哭盡哀權就别所掌事者開墳訖內外又就位哭如初掌事者設席於幕下舉棺出置於席上內外俱從哭於幕所分東西位如常儀祝以功布拭棺掌饌者設饌於柩南孝子盥手以醆跪奠酒再拜訖少頃徹奠進柩車於帷門外南向陞柩於車遂詣幕所內外俱哭掌事者先設床於幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設床柩東舉尸出置于床南首遂歛如大歛之儀如不易棺則不設床

乃設靈座於吉帷內幕下西廂東向乃葬將引柩告曰

以今吉辰用即宅兆不設祖奠無反哭無方相魌頭餘

如常葬之儀既葬就吉帷靈座前一虞虞如常儀其祝

辭云維年月朔日辰孝子某敢告于考某官改兹幽宅

禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞

事尚享孝子以下出就别所釋緦服素服而還掌饌

者徹饌掌事者徹靈座

明集禮卷三十七上

明集禮卷三十七下

凶禮三

庶人喪儀

總叙

孔子曰三年之喪天下之通喪也又曰父母之喪無貴賤一也蓋生乎天地之間者有貴賤之異而父母兄弟夫婦長幼之親則無以異也故五服之制無間乎上下

禮經所載公卿士庶之禮多可通行而唐宋之所定家禮之所載庶人與品官亦不甚懸絶所不同者衣衾棺椁儀物器饌之厚薄而已今酌之於古準之於今務爲可行以著於篇

復衣

唐宋制復者一人用死者之上服家禮男子襴衫皁衫婦人大袖背子

盤盆巾櫛

家禮將沐浴新盤盆瓶皆濯於西階下巾二皆用布櫛及浴衣各實於廂

襲衣

唐宋制襲衣一稱家禮幅巾一充耳二用白纊幎目帛以覆面方尺五寸握手帛長尺二寸廣五寸深衣一大帶一履一汗衫袴襪之類隨所用之多少

含

唐宋制含用貝飯用粱家禮用錢三實于小廂米二升

以新水淅令精實於盌先以匙抄米實於尸口之右并實一錢又於左於中皆如之

靈座

家禮設椸於尸南覆以帕置椅卓其前結白絹為魂帛置椅上設香爐香合等物於卓子上侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生蓋古者未作主之時設重以主其神今士人之家目未嘗識重用帛依神亦古之遺意也

銘旌

家禮銘以絳廣終幅書曰某人之柩隨其生時所稱以竹為杠如其長

小斂衣

宋制斂衣一稱家禮據死者所有之衣隨宜用之衾用複者絞橫者三縱者一皆以細布或綵一幅而析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中

大斂衣

唐宋制陳衣三稱家禮衣無常數衾用有綿者

棺

庶人之棺四寸家禮擇木為棺油杉為上柏次之土杉為下

服次

家禮中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次斬衰寢苫枕塊齊衰寢席婦人於中門之内别室或居殯側

明器

喜制庶人明器十五事宋制十事下帳筲筲甖之類皆具

功布

庶人既無羽翿之導則用功布以御柩

大轝

其制見品官篇庶人無引披牆翣之飾則以衣覆棺而已家禮許用竹爲格以綵結之上如撮蕉亭施帷幔四角垂流蘇

誌石

宋制九品以下無誌石宋禮貴賤通用以石二片其一為蓋書曰某君某甫之墓其一為底書其名諱生卒葬歲月及父母妻女子孫名字婦人其蓋書夫之姓名某君某甫妻某氏其底叙年若干適某氏以石字面相向鐵束而埋之

灰隔

庶人無槨則用灰隔其法穿壙既畢先布炭末於壙底

築實厚二三寸然後布石灰細沙黃土拌勻者於其上

灰三分二者各一可也築實厚二三尺別用薄板為灰

隔如椁之狀內以瀝青塗之厚三寸許中取容棺墻高

於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄版

隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽

其版近上復下炭灰等而築之及墻之平而止炭禦木

根辟水蟻石灰得沙而實得土而黏歲久結為全石矣

墓壙

唐制庶人墓地方七步墳高四尺宋制方一十八步墳高六尺國朝庶人塋地九步穿心一十八步

賻贈

家禮初喪親友之分厚者有賻或錢或帛及至遣奠其賻如初喪

木主

制見前陷中題某公諱某字某第幾神主粉面隨其生時稱號書之如處士秀才幾郎幾公

奠祭饌具

宋制始死而奠脯酒醢用吉器小斂奠器以素醴饌隨宜自是以至葬其儀皆然虞祔卒哭祥禫則清酌庶羞家禮諸奠饌不過酒果脯醢朔月之奠則魚肉麪米食羹飯虞祭至禫其饌具大槩同用羊則曰柔毛用豕則曰剛鬣不用牲則曰庶羞蓋力能辦者必當如儀不然則稱家隨宜

祥禫冠服

制見前

初終

疾病遷居正寢清掃内外分禱所祀使人坐持手足遺言則書之屬纊以俟絶氣氣絶乃哭𧏮床寢於地乃易服男子扱上衽被髪徒跣婦人去冠被髪不徒跣諸有服者皆去華飾乃復侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右執腰陞屋中霤北面招之三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數乃立喪主主婦護喪

司書司貨護喪命匠擇木為棺或已有棺則不再治訃告於親戚朋友執事者設幃及床遷尸其上南首覆以衾即床而奠奠訖掌事者掘坎於屏處潔地乃陳襲衣于堂東壁下及飯含沐浴之具侍者以湯入喪主以下皆出帷外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾剪爪併沐浴餘水巾櫛棄于坎而埋之侍者設襲床於幃外施薦席褥枕先置深衣大帶袴襪汗衫之類於其上遂舉以入置浴床之西遷尸其上悉去病時衣及復

衣易以新衣徙尸床置堂中間喪主以下就位而哭喪主坐於床東衆男子應服三年者坐其下皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐於其後皆西向南上尊行以長幼坐于床東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐于床西藉以藁同姓婦女以服為次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐于床西北壁下南面東上藉以席薦妾婢立於婦女之後别設幃以障内外異姓之親丈夫坐於帷外之東北面西上婦人坐於帷外之西

北面東上皆籍以席以服為行無服者在後若内喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷外之西北面東上乃含喪主哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執錢箱以入侍者一人插匙于米盌執以從置於尸西以幎巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口併實以錢侍者加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以衾置靈座設魂帛立銘旌諸子三日不食期九月

之喪三不食五月三月之喪再不食

小斂

死之明日厥明執事者陳小斂衣衾于堂東北壁下設卓子於阼階東南置奠饌及盞注於其上巾之設盥盆帨巾各二於饌東設小斂床施薦席褥于西階之西鋪絞衾衣舉之陞自西階置于尸南先布絞之横者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于床上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以補

兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結其絞未掩其面蓋孝子猶欲見其面也斂畢覆以衾喪主主婦憑尸哭擗男子袒而括髮齊衰以下袒而裂布以免婦人亦用麻繩髽髻乃遷尸床于堂中執事者舉饌陞自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭不絕聲

大斂

小斂之明日執事者陳大斂衣衾奠具如小斂之儀舉棺入置於堂中少西侍者置衾於棺中垂其裔於四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落髮齒及所剪爪於棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃加蓋下釘覆柩以衣設靈床於柩東乃奠喪主以下各歸喪次

成服

大斂之明日厥明五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀成服之日喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭侍者設盥櫛之具於靈床側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者執饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食前上奠至夕進夕奠喪主以下奉魂帛入就靈床哭盡哀朝夕之間哀至則哭朔日之奠如

朝奠之儀時物之薦如上食之儀

弔奠賻

凡來弔者必素服奠用香茶燭酒果賻用錢帛先具刺通名乃入喪主哭以俟護喪出迎賔賔入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹併伸慰禮護喪引客入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹茶酒俛伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賔之右畢興賔主皆哭盡哀賔再拜喪主哭出西向稽顙再拜賔亦哭東

向荅拜進曰不意凶變某親奄棄色養伏惟哀慕何以堪處喪主對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹併賜臨慰不勝哀感又再拜賓荅拜又相向哭盡哀賓寛譬喪主曰修短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出喪主哭而入護喪者送至廳事茶湯而退喪主以下止哭

擇地　祭后土

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即

為美地又須慎五患使他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犂所及乃可世人多徇俗師陰陽之説既擇年月日時又擇山水形勢以為子孫貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬或累世不葬棄捐不葬者悖禮傷義無過於此既得地乃擇日開塋域祠后土南向設神位設盞注酒饌於其前又設盥盆帨巾於其東南告者吉服入立於神位之前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執

事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹於神位前俛伏興少退立祝執版立於告者之左東向跪讀曰維某年歲月朔日辰某敢告於后土氏之神今為某親營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦於神尚享訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜乃徹遂穿壙作灰隔造明器刻誌石備大轝作神主以俟發引

葬

發引前一日執事者設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俛伏興喪主以下哭盡哀再拜乃遷柩役者入婦人退避喪主及衆兄弟斂杖立視祝以箱奉魂帛導柩前行喪主以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各為叙侍者在末無服之親男居男左女居女右皆次喪主主婦之後遂遷於廳事執事者布席役者置柩于席上祝設靈座及奠於柩前南向喪主以下就位坐哭藉以薦席乃代哭如小斂

之前親賓致奠賻者其儀並如初喪時日晡時設祖奠
祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車
式遵祖道俛伏興厥明轝夫納大轝於中庭執事者徹
祖奠祝北面跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置旁
側名役夫遷柩就轝喪主從柩哭視載婦人哭於帷中
載畢祝帥執事者遷靈座於柩前南向乃設遣奠奠畢
執事者徹奠祝奉魂帛置靈車別以廂盛主置帛後婦
人蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜柩行明

器銘旌等前導喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之賓客又次之塗中遇哀則哭未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賓次在靈幄前十數步婦人幄在靈幄後壙西明器等至靈車至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退執事者先布席於壙內柩至脫載至席上北首執事者取銘旌去杠置其上喪主男女各就位哭賓客拜辭而歸乃窆喪主兄弟輟哭臨視喪主奉玄纁置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀加灰隔內外

蓋實以灰乃實土而漸築之祠后土於墓左如前儀藏明器下誌石復實以土而堅築之乃題主以生時為稱為號題畢祝奉置靈座而藏䰟帛於箱中炷香斟酒執版出於喪主之右跪讀之云孤子某母云哀子敢昭告于某親府君曰形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢復位喪主再拜哭盡哀止祝奉神主陞車執事者徹靈座遂行喪主以下哭從如來儀留子弟一人監視實土以至成墳喪主以下奉靈車在塗

徐行哭至家哭奉神主入置于靈座喪主以下哭于廳事遂詣靈座前哭盡哀有弔者拜之如初期九月之喪者可以飲酒食肉惟不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也柩既入壙掌事者先歸修虞事具饌於堂東既沐浴喪主以下內外俱詣靈座所喪主及諸子倚杖於室戶外內外俱哭

掌饌者以饌入設於靈座前降出贊者請喪主止哭盥手詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興西向立內外哭止祝進立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告于考某人之靈日月遄邁奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尚享祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

卒哭

三月而卒哭其日夙興掌事者具饌於堂東内外各衰服贊者引喪主以下俱杖陞立哭於靈座東西向南上婦人陞詣靈座西東面南上内外俱就位哭贊者陞自東階入徹夕奠出執饌者以饌陞設於靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興少退西面祝入立於靈座南北面内外哭止跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰孤子某敢昭告于考某人母曰哀子妣曰姓某

氏

日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事尚享祝興喪主再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀喪主以下各還次自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱名喪主疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔

卒哭之明日乃祔其日夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭于靈座前乃詣祠堂奉所祔祖考之主置于座內執事者奉祖妣之主置于座還詣靈座所哭祝奉新

主以行喪主以下哭從如從柩之次至祠堂門止哭祝出主置于座喪主以下各就位贊者曰再拜在位者皆再拜掌饌者以饌陞各陳於座前設訖降出贊者引喪主盥手酌酒先詣祖考妣位前祝辭云孝孫某謹以清酌庶品適于某祖之靈隮祔孫某人之靈內喪則云適于某祖妣某氏隮祔孫婦某人某氏次詣亡者位前祝辭云薦祔事于先考之靈適于某考之靈尚享喪主再拜興降出贊者引喪主詣諸座前各再拜乃復位贊者

曰再拜在位者皆再拜祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主匣之奉之反于靈座喪主以下哭從如來儀

小祥

前期一日喪主及諸子俱沐浴具饌陳器設次陳練服於所其日夙興祝入整拂几筵以出内外衰服喪主以下倚杖於階東俱坐就位哭盡哀贊者引喪主杖就次主婦以下各就次乃陳練服贊者引喪主倚杖如初乃

陞内外俱陞就位哭贊者引喪主盥手奠酒祝進立於靈座右内外止哭祝讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告于考某人之靈歲月驚廹奄及小祥攀慕永遠重增屠裂謹以清酌庶羞祗薦祥事尚享祝興喪主哭再拜退復位内外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還别室自小祥之後止朝夕哭

大祥

前期一日喪主及諸子俱沐浴具饌陳器陳禫服於次

乃告遷於祠堂告畢改題神主而遞遷之虛東一龕以
俟厥明祝先入拂几筵降出内外於次哭盡哀掌事者
設饌於靈座前内外俱就位哭賛者引喪主盥手奠酒
祝立於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢
昭告于考某人之靈日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任
荒踣謹以清酌庶羞祗薦祥事尚享祝興喪主哭再拜
退復位内外哭盡哀祝奉神主入于祠堂喪主以下哭
送掌事者徹靈座斷杖棄之屏處始飲酒食肉而復寢

禫

大祥之後間一月而禫既卜日前期一日喪主及諸子俱沐浴設神位於靈座故處乃陳器具饌其日夙興祝入拂拭几筵詣祠堂出奉神主置于座喪主及諸子妻妾女子子內外俱陛就位哭贊者引喪主盥手奠酒祝立于神座右止哭跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢告于考某人之靈禫制有期追遠無及謹以清酌庶羞祇薦禫事尚享祝興喪主哭再拜退復位內外俱哭盡

哀送神主還于祠堂

奔喪　改葬

並同品官

明集禮卷三十七